

BAB SATU

SUMBER PERUNDANGAN ISLAM : SATU TINJAUAN UMUM

1.1 Pendahuluan.

Islam merupakan satu agama daripada Allah (s.w.t) yang mampu menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia mahupun di akhirat. Sejarah perundangan Islam sendiri telah membuktikan kebenaran hakikat ini. Bermula dari zaman Rasulullah (s.‘a.w) sehinggalah ke hari ini, ternyata Islam tetap unggul dan berwibawa dalam menangani segala konflik kehidupan sejagat.

Keunggulan dan kewibawaan ini terserlah dengan adanya prinsip-prinsip umum di dalam al-Qur’ān yang banyak membantu para mujtahidin untuk mengetahui hukum-hakam terhadap segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia bersesuaian dengan syariat Islam sendiri yang boleh digunakan pada setiap zaman dan tempat¹. Hal ini tidak boleh disangkal lagi bahawa syariat Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan yang berbangkit.²

¹ ‘Abd al-Karīm Zaidān (1989), *al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Beirut : Muassasah al-Risālah, hlm. 39 dan lihat huraian lanjut dalam, ‘Abd al-Nāṣir Taufiq (1993), *Taḥqīq al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fī al-‘Ālam al-Islāmī*, Kaherah : Dār al-Fadīlah, hlm. 95-97.

² *Ibid*, hlm. 49.

Seperti yang telah dijelaskan, umat Islam tidak perlu bimbang sekalipun ketiadaan nabi atau rasul selepas kewafatan Baginda (s. 'a.w). Ini adalah kerana mereka masih boleh memperolehi segala hukum-hakam sama ada secara langsung daripada al-Qur'ān mahupun al-Ḥadīth atau melalui ijtihad para mujtahidin yang disandarkan kepada prinsip-prinsip umum tadi yang terdapat di dalam al-Qur'ān. Ini dibuktikan melalui firman Allah (s.w.t) yang bermaksud :

"Tiada kami meninggalkan sesuatu pun di dalam kitab (al-Qur'ān) ini..."³

Ijtihad yang dimaksudkan di atas ialah ijtihad yang dilaksanakan oleh para ulamak melalui prinsip atau doktrin seperti *al-Ijmā'*, *al-Qiyās*, *al-Istiḥsān*, *al-Istiḥāb*, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, *Ijtihād al-Ṣaḥābah*, *'Amal Ahl al-Madīnah*, *Sadd al-Dharā'i'* dan sebagainya.

Penulis akan membataskan perbincangan hanya doktrin *Sadd al-Dharā'i'* sahaja bersesuaian dengan tajuk yang dipilih. Namun begitu, sebelum perbincangan lebih lanjut mengenai doktrin ini, penulis ingin menyentuh secara umum atau ringkas berkenaan sumber perundangan Islam ini sama ada yang disepakati atau tidak disepakati di kalangan ulamak.

³ Surah al-An'ām : 38.

1.2 Sumber perundangan yang disepakati.

Ajaran Islam bermula dengan proses penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad (s.‘a.w), iaitu pada 17 Ramadan tahun ketiga belas sebelum hijrah, bersamaan tahun 610 Masehi. Ianya juga merupakan titik permulaan kepada kerasulan Nabi Muhammad (s.‘a.w) yang terbina secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun.⁴

Dalam tempoh tersebut wahyu-wahyu yang diturunkan terbahagi kepada dua bentuk iaitu al-Qur’ān dan *al-Sunnah* (al-Ḥadīth). Berpandukan kepada kedua-dua bentuk wahyu inilah, Rasulullah (s.‘a.w) telah mengajar para sahabatnya mengenai segala hukum yang ditentukan oleh Islam.

Para sahabat (r.‘a) yang begitu kasih kepada Allah dan rasulNya bukan setakat menjadikan diri Rasulullah (s.‘a.w) sebagai model yang terbaik bagi kehidupan mereka di dunia, bahkan Rasulullah (s.‘a.w) dijadikan sebagai tempat rujuk bagi setiap permasalahan yang timbul. Sekiranya berhadapan dengan sesuatu kes yang memerlukan penyelesaian dan jawapan, mereka terus mengadu kepada Rasulullah (s.‘a.w) untuk mengetahui sesuatu hukum yang sesuai dengan kehendak Allah (s.w.t). Ini bertepatan dengan firman Allah (s.w.t) yang bermaksud :

⁴ ‘Abd al-Fatāḥ Ḥusainī al-Syeikh (1990), *Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Kaherah : Dār al-Itihād al-‘Arabī li al-Ṭabā‘ah, hlm. 15 dan 16.

"Sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu perkara hendaklah kamu kembali kepada Allah dan RasulNya." ⁵

Secara ringkasnya, segala penerangan yang disampaikan oleh Baginda (s. 'a.w) tidak lari daripada wahyu Ilahi sama ada melalui al-Qur'ān ataupun *al-Sunnah*. Allah (s.w.t) sendiri pernah menegaskan di dalam al-Qur'ān, maksudnya :

"Dan Allah telah menurunkan kepada kamu al-Qur'an dan hikmah dan mengajar kamu apa yang tidak kamu ketahui sebelum daripada ini dan sesungguhnya besar kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu" ⁶

Perkataan *al-Hikmah* di dalam ayat di atas mengikut para ulamak di antaranya Imam al-Syāfi'ī, adalah bermaksud *Sunnah* Rasulullah (s. 'a.w) ⁷.

Justeru itu, tidak dapat disangkalkan bahawa al-Qur'ān dan *al-Sunnah* merupakan sumber asasi segala hukum dalam Islam pada setiap zaman dan tempat. Para fuqahak sepakat meletakkan al-Qur'ān sebagai sumber yang pertama, diikuti pula dengan *al-Sunnah*. Manakala *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās* masing-masing diletakkan sebagai sumber yang ketiga dan keempat⁸ dari segi hiraki.

⁵ Surah al-Nisā' : 59.

⁶ *Ibid*, 113.

⁷ Al-Syāfi'ī (t.t), *al-Risālah*, Beirut : Dār al-Fikr, hlm. 78.

⁸ 'Abd al-Karīm Zaidān (1993), *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Kaherah : Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, hlm. 150.

Namun sebahagian fuqahak daripada Mazhab Mu'tazilah dan Khawārij tidak bersetuju *Ijmā'* dijadikan sebagai sumber hukum. Manakala Mazhab al-Ja'fariyyah dan al-Zāhiriyyah tidak menerima kaedah *Qiyās* dalam menentukan sesuatu hukum⁹. Ini menunjukkan hanya terdapat segelintir ulamak sahaja yang menolak *Ijmā'* dan *Qiyās* sebagai sumber pengambilan hukum.

Ringkasnya al-Qur'ān dan *al-Sunnah* tetap merupakan sumber yang utama kepada segala hukum yang tidak boleh dipertikaikan lagi di samping dua sumber sampingan yang lain iaitu *Ijmā'* dan *Qiyās*. Ini terbukti dalam pengakuan Rasulullah (s.'a.w) sendiri sebagaimana yang dirakamkan dalam hadith Mu'ādh bin Jabal (r.'a) ketika beliau ditanya tentang langkah yang perlu diambil dalam menentukan sesuatu ketetapan hukum. "Dengan apakah kau hukumkan nanti?" Jawab Mu'ādh, "Dengan Kitabullah," kata Rasul, "Kalau kamu tidak mendapati hukum darinya?" Jawab Mu'ādh, "Dengan Sunnah RasulNya," Kalau tidak ada di dalamnya?" Aku akan berijtihad dengan menggunakan pandanganku sendiri dan aku tidak akan teragak-agak." Maka Sabda Rasulullah (s.'a.w), "Maha suci Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah."¹⁰

Apabila Saidina Abū Bakr (r.'a) berhadapan dengan sesuatu kes, beliau terlebih dahulu akan merujuk kepada al-Qur'ān. Sekiranya tidak didapati

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ḥadīth riwayat al-Tirmidhī, sila lihat al-Tarmidhī (1995), *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, jilid 3, Beirut : Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, hlm. 616.

sebarang keterangan daripadanya, beliau akan meneliti sunnah Rasulullah (s.a.w). Dan sebagai langkah seterusnya, jika gagal menemui sebarang jawapan daripada hadith, beliau akan menghimpunkan para sahabatnya serta meminta pandangan daripada mereka semua. Apabila mereka telah bersetuju terhadap satu keputusan, beliau akan menjatuhkan hukuman berdasarkan *Ijmā'* tersebut¹¹. Keadaan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh khalifah selepas daripadanya iaitu Saidina 'Umar (r.'a). Ini kerana Saidina 'Umar (r.'a) dikatakan mengikut jejak langkah yang pernah dilalui oleh Saidina Abū Bakr (r.'a).¹²

Ringkasnya, sumber hukum yang disepakati oleh ulamak akan dibicarakan dalam dua dimensi, iaitu sebagai sumber asasi dan keduanya sebagai sumber sampingan.

1.2.1 Sumber asasi perundangan Islam.

Sumber merupakan sandaran kepada segala hukum Islam. Seperti yang diperkatakan sebelum ini, setiap hukum yang dikeluarkan mestilah disandarkan kepada dalil dan hujah yang jelas. Islam menegah umatnya berpegang kepada sesuatu perkara tanpa ilmu pengetahuan yang nyata lagi tidak menyakinkan. Allah (s.w.t) telah berfirman, maksudnya,

¹¹ Ibn al-Qayyim (1993), *I'lām al-Muwaqqi'īn*, jilid 1, Kaherah : Dār al-Hadīth, hlm. 51.

¹² *Ibid.*

*“Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (pada hal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (I’tiqad). Sesungguhnya Allah Amat Mengetahui akan apa yang mereka lakukan”*¹³

Penelitian terhadap sejarah perkembangan hukum Islam secara keseluruhannya menjelaskan bahawa hanya ada dua sumber hukum sahaja pada zaman permulaan Islam iaitu semasa hayat Rasulullah (s.‘a.w), iaitu al-Qur’ān dan *al-Sunnah*.

Keadaan ini mengalami sedikit perubahan selari dengan perkembangan sosio budaya masyarakat setempat serta peredaran zaman yang berterusan. Setelah kewafatan baginda (s.‘a.w), para sahabat apabila berhadapan dengan sesuatu kes yang memerlukan hukum tertentu mereka akan mencari di dalam al-Qur’ān terlebih dahulu. Sekiranya tidak didapati di dalamnya, sebagai alternatif yang kedua, mereka akan melihat pada *al-Sunnah*. Dan sebagai langkah terakhir, mereka akan berijtihad sendiri sekiranya tidak didapati hukum di dalam *al-Sunnah*¹⁴.

Apa yang penting ialah al-Qur’ān dan *al-Sunnah* dijadikan sebagai sumber utama dalam setiap hukum yang dikemukakan. Bahkan para sahabat jelas bersungguh-sungguh menjaga kedua-duanya semata-mata yakin dengan

¹³ Surah Yūnus : 36.

¹⁴ Hadīth Mu’adh, lihat dalam al-Tirmidhī (1995), *op.cit.*

pesanan Rasulullah (s.‘a.w).¹⁵ Hakikat ini juga menjadi amalan kepada generasi yang datang selepas mereka sehinggalah ke zaman ini¹⁶.

Justeru itu al-Qur’ān dan *al-Sunnah* dijadikan tempat pengambilan hukum. Dari sumber al-Qur’ān dan *al-Sunnah* inilah lahirnya hukum-hukum Islam, baik secara langsung atau tidak langsung. Maknanya kemunculan sumber-sumber tambahan lain adalah ditaja atau diiktiraf oleh al-Qur’ān dan *al-Sunnah* sendiri.¹⁷

Walaupun sumber perundangan dalam Islam selain al-Qur’ān dan *al-Sunnah* itu banyak seperti *al-Qiyās*, *al-Ijmā’*, *al-Istiḥsān*, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* dan sebagainya, namun kesemuanya adalah bertunjangkan kepada prinsip-prinsip asas yang terkandung di dalam kedua-duanya.

1.2.1.1 Al-Qur’ān

Al-Qur’ān adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Muhammad (s.‘a.w). Ia juga merupakan mukjizat yang agung yang telah dikurniakan oleh Allah (s.w.t) untuk membenarkan kenabian

¹⁵ Lihat huraian lanjut dalam Muṣṭafā al-Sibā’ī (1985), *al-Sunnah wa Makānātuha fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Beirut : al-Maktab al-Islāmī, hlm. 62-74 dan hlm. 376-385.

¹⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī (t.t), *al-Marja’iyyah al-‘Ulyā fī al-Islām li al-Qur’ān wa al-Sunnah*, Kaherah : Maktabah Wahbah, hlm. 74 – 77.

¹⁷ Mahmood Zuhdi (1992), *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Kuala Lumpur : Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, hlm. 40.

Nabi Muhammad (s. 'a.w). Selain daripada al-Qur'ān, ia juga dikenali dengan pelbagai jenis nama yang lain. Antaranya ialah al-Furqān¹⁸, al-Zikr¹⁹, al-Kitāb²⁰ dan sebagainya.

Pelbagai takrif al-Qur'ān telah dikemukakan oleh para ulamak. Antaranya, al-Qur'ān itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s. 'a.w) dalam Bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dengan surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surah al-Nās.²¹

Berdasarkan kepada takrif tadi, para ulamak membuat kesimpulan bahawa mana-mana ayat dalam al-Qur'ān yang diriwayatkan secara ramai tadi adalah dinamakan al-Qur'ān. Ini termasuklah ayat *Basmalah*²² dalam surah al-Nahl kecuali *al-Basmalah* yang terdapat pada setiap awal surah²³.

Mereka juga mengistimbatkan bahawa al-Qur'ān adalah diertikan kepada lafaz dan maknanya sekali. Justeru itu, terjemahan al-Qur'ān tidak dinamakan dengan al-Qur'ān, dan tidak sah sembahyang seseorang sekiranya

¹⁸ Lihat dalam Surah al-Furqān : 1

¹⁹ Lihat dalam Surah al-Hijr : 9

²⁰ Lihat dalam Surah al-Baqarah : 2

²¹ 'Abd al-Fatāḥ Ḥusaini al-Sheikh (1990), *op.cit.*, hlm 20. Dan sila lihat keterangan lanjut dalam al-Zurqāni (1988), *Manāḥil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, jilid 1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 18-22.

²² Surah al-Nahl : 30

²³ Sila lihat lebih lanjut dalam Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī (1986), *Rawā'ī 'al-Bayān Tafsīr ayāt al-Aḥkām*, jilid 1, Beirut : 'Ālam al-Kutub, hlm. 46-52.

membaca terjemahan al-Qur'ān dalam sembahyang mereka²⁴ kerana Allah (s.w.t) bertfirman maksudnya,

*"Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari al-Qur'ān (dalam sembahyang)"*²⁵

Kitab al-Qur'ān merupakan himpunan prinsip umum syariat Islam²⁶. Untuk mengetahui hakikat agama dan segala asas syariat semestinya kembali merujuk di dalam al-Qur'ān. Sebahagian pendetailan terhadap prinsip-prinsip umum tadi boleh didapati daripada *al-Summa* atau ijtihad-ijtihad ulamak terdahulu.

Dalam usaha untuk memahami segala isi kandung al-Qur'ān sama ada terhadap prinsip atau lainnya, ilmu berkenaan dengan sebab-sebab penurunan al-Qur'ān itu sangat diperlukan. Ini kerana kecuaian terhadap ilmu tersebut mengakibatkan berlakunya penyelewengan. Penguasaan ilmu itu sebenarnya boleh menjadi petanda seseorang itu mahir berkenaan dengan al-Qur'ān.²⁷

Ekoran dari kenyataan-kenyataan di atas, al-Qur'ān banyak memperkatakan tentang hukum-hakam dengan cara menjelaskan prinsip asas kepada ketetapan tersebut tanpa memperincikannya. Ini berbeza dengan kaedah

²⁴ 'Abd al-Fatāh Husaini al-Sheikh (1990), *op.cit.*

²⁵ Surah al-Muzzammil : 20

²⁶ Muḥammad al-Khudārī (1965), *Uṣūl al-Fiqh*, Kaherah : al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, hlm. 231.

²⁷ *Ibid.*

yang diguna oleh Nabi (s.‘a.w) di dalam hadith-hadith baginda. Sebab itu *al-Sunnah* didatangkan dalam bentuk keterangan dan penjelasan (*al-Bayān*) yang agak panjang lebar bagi menghuraikan apa yang dimaksudkan di dalam al-Qur’ān²⁸.

1.2.1.2 *Al-Sunnah*

Para ulamak sepakat mengatakan bahawa *al-Sunnah* adalah hujah atau dalil kepada hukum Islam²⁹. Ini terbukti dalam firman Allah (s.w.t), yang bermaksud :

*“Dan segala apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah dan segala apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah”*³⁰

Definisi *al-Sunnah* mengikut pandangan ulamak usul adalah segala apa yang diambil daripada Rasulullah (s.‘a.w) sama ada percakapan, perbuatan ataupun pengakuan³¹. Berdasarkan kepada definisi ini, mereka membahagikan *al-Sunnah* kepada tiga bahagian iaitu *al-Sunnah al-Qauliyyah* (percakapan), *al-Sunnah al-Fi’liyyah* (perbuatan atau tingkah laku) dan *al-Sunnah al-Taqririyyah* (pengakuan)³².

²⁸ *Ibid* dan sila lihat dalam Syākir al-Ḥanbalī (1948), *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damsyiq : Maṭba‘ah al-Jamī‘ah al-Sūriyyah, hlm. 48

²⁹ Muḥammad al-Khuḍarī (1965), *op.cit*, hlm. 263

³⁰ Surah al-Ḥasyr : 7

³¹ Wahbah al-Zuhailī, Dr. (1986), *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 1, Damsyiq : Dār al-Fikr, hlm. 450.

³² *Ibid*.

Walaupun *al-Sunnah* merupakan wahyu dari Allah, tetapi dari beberapa aspek ia tidak sama dengan al-Qur'ān. Ini boleh dibuktikan melalui dua perkara³³, iaitu :

- a) Segala isi atau maksud mahupun lafaz al-Qur'ān yang disampaikan oleh Jibril adalah kesemuanya datang daripada Allah (s.w.t), berbeza dengan *al-Sunnah*, yang pengertiannya sahaja datang dari Allah sedangkan lafaznya dari Rasulullah (s. 'a.w) sendiri.
- b) Semua kandungan al-Qur'ān adalah diriwayatkan secara *mutawatir* sehingga kepada kita di zaman ini. Sedangkan *al-Sunnah* tidak begitu. Sebahagian kecilnya sahaja yang diriwayatkan secara *mutawātir* dan yang lainnya secara *Āḥād*.

1.2.2 Sumber sampingan perundangan Islam.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang lalu, dapat disimpulkan bahawa sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulamak boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber asasi dan sumber sampingan.

Al-Qur'ān dan *al-Sunnah* bukan sahaja dijadikan sebagai sumber kepada hukum syarak bahkan dijadikan juga sebagai sandaran³⁴ kepada sumber-sumber hukum yang lain seperti *Ijmā'*, *Qiyās* dan sebagainya.

³³ Mahmood Zuhdi (1992), *op.cit*, hlm. 54, dan lihat dalam Muḥamad Khudārī (1965), *op.cit*, hlm. 264.

³⁴ Syākir al-Hanbalī (1948), *op.cit*, hlm. 270.

Sekiranya sesuatu hukum yang telah disabitkan melalui sumber-sumber ini didapati bercanggah atau terkeluar dari prinsip-prinsip umum yang ada pada al-Qur'ān dan *al-Sunnah*, ia ditolak dan tidak boleh digunakan.

Bahkan kaedah *Ijmā'* dan *Qiyās* misalnya merupakan prinsip serta pengajaran yang diperolehi oleh fuqahak hasil daripada pemahaman mereka terhadap isi kandungan al-Qur'ān dan juga *al-Sunnah*. Justeru itu, mereka menyimpulkan bahawa *Ijmā'* dan *Qiyās* merupakan sumber sampingan kepada hukum Islam³⁵.

1.2.2.1 *Al-Ijmā'*

Dari sudut kekuatan penghujahan, *al-Ijmā'* merupakan sumber yang ketiga selepas al-Qur'ān dan *al-Sunnah*³⁶.

Al-Ijmā' merupakan pemuafakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada sesuatu masa selepas kewafatan Nabi Muhammad (s. 'a. w) terhadap hukum syarak yang bersifat praktikal³⁷. Seperti yang dikatakan bahawa para ulamak Islam telah bersepakat mengatakan *Ijmā'* merupakan hujah dan bukti sekalipun mereka berselisih dalam menentukan siapakah yang layak untuk

³⁵ Muṣṭafā Sa'īd Khin (1998), *Athar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut : Muassasah al-Risālah, hlm. 453.

³⁶ Muḥammad Abū Zahrah (1998), *Uṣūl al-Fiqh*, Kaherah : Dār al-Fikr al-'Arabī, hlm. 175.

³⁷ *Ibid*, hlm. 176.

melaksanakannya? Bagi golongan *Syī'ah* dan *Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah* mereka hanya mengiktiraf *Ijmā'* yang terhasil di kalangan ulamak dan cendekiawan mereka sahaja³⁸.

Kaedah *al-Ijmā'* dalam bidang fiqh sebenarnya telah melalui tiga peringkat, bermula dari zaman sahabat sehinggalah ke zaman ulamak mujtahid, iaitu³⁹ :

- a) Para sahabat sebagaimana yang dijelaskan akan menggunakan ijtihad mereka bagi menyelesaikan sebarang kes yang tidak terdapat di dalam al-Qur'ān mahupun *al-Sunnah*. Telah diceritakan bahawa Saidina Umar (r.'a) akan menghimpunkan para sahabat untuk berbincang dan bertukar pandangan bagi menghadapi sesuatu keadaan yang tidak ada nas. Sekiranya mereka telah bersetuju, maka Saidina Umar (r.'a) akan melaksanakan keputusan *Ijmā'* itu dalam pemerintahannya. Hasilnya *Ijmā'* tersebut mempunyai autoriti kerana ia bukan pendapat individu malah merupakan persepakatan oleh para fuqahak.
- b) Pada zaman kemuncak fiqh, para imam cuba sedaya-upaya mengelak daripada mengeluarkan pandangan yang bercanggah dengan pendapat majoriti ulamak terdahulu yang berada di negeri

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

mereka seperti Imam Abū Ḥanīfah di Kūfah, Imam Mālik di Madinah dan sebagainya.

- c) Para fuqahak selepas dari mereka sangat prihatin terhadap segala keputusan yang dihasilkan secara *Ijmā'* oleh para sahabat untuk mereka mengikutinya. Ijtihad yang dikeluarkan dipastikan agar tidak terkeluar daripada keputusan *Ijmā'* yang telah dipersetujui.

1.2.2.2 *Al-Qiyās*

Ulamak Usul mentakrifkan *al-Qiyās* sebagai menyamakan hukum sesuatu perkara yang tidak ada nas dengan hukum bagi perkara yang ada nas al-Qur'ān ataupun al-Sunnah⁴⁰, atau menyamakan hukum bagi sesuatu yang tidak ada nas dengan sesuatu yang ada nas kerana wujudnya persamaan '*illat* hukum antara kedua-duanya⁴¹.

Hukum syarak boleh disabitkan sama ada secara jelas daripada nas yang zahir ataupun dengan memahami maksud dan objektif yang tersirat disebalik nas tersebut. Dengan cara ini, dapatlah dikaitkan dengan kes lain sekiranya wujud persamaan pada '*illat*. Inilah yang dikatakan sebagai *Qiyās*⁴².

⁴⁰ lihat dengan lanjut dalam Wahbah al-Zuhailī (1986), *op.cit*, hlm 600-605.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Muḥammad Abū Zahrah (1998) ,*op.cit*, hlm. 194.

Keperluan ijtihad menggunakan kaedah *Qiyās* ini tidak dapat disangkal lagi memandangkan realiti kehidupan masyarakat yang sentiasa mengalami perubahan serta berhadapan dengan pelbagai masalah baru yang tidak pernah dialami sebelum ini. Tidak ada satu pun perundangan di atas dunia ini yang menghimpun semua hukum dan ketetapan yang merangkumi segala kes sama ada baru atau lama dan perkara-perkara cabang, sebaliknya ia hanya mengemukakan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah umum sahaja⁴³. Dengan cara ini, mana-mana ahli perundangan atau hakim mempunyai pegangan dan panduan dalam menentukan hukum bagi kes-kes yang baru dan sebagainya.

Begitulah halnya dalam syariat Islam. Segala prinsip asas telah dikemukakan secara jelas dalam al-Qur'ān dan *al-Sunnah* yang menjadi sumber utama hukum Islam. Yang selebihnya ditinggalkan kepada mujtahid untuk menggunakan ijtihad mengikut pandangan mereka berdasarkan prinsip tersebut. Realiti ini membuktikan ijtihad menggunakan akal secara benar atau dinamakan *Qiyās* ini adalah suatu perkara yang sangat diperlukan.

1.3 Sumber perundangan yang tidak disepakati.

Melalui perbincangan yang lalu, kita dapati terdapat empat sumber hukum yang disepakati oleh jumhur fuqahak iaitu al-Qur'ān, *al-Sunnah*, *al-Ijmā'*, dan *al-Qiyās*. Namun begitu, segelintir fuqahak tidak menerima *al-Ijmā'*

⁴³ Wahbah al-Zuhailī (1986), *op.cit.*, hlm. 600.

dan *al-Qiyās* sebagai hujah atau dalil bagi hukum Islam. Oleh kerana bilangannya terlalu sedikit, ianya tidak menjejaskan kedudukan sumber-sumber tadi sebagai sumber yang disepakati oleh fuqahak.

Huraian berikut ini adalah berkisar tentang sumber hukum yang tidak disepakati ramai di kalangan fuqahak. Maknanya, sebahagian mereka sahaja yang menerima pakai sumber tersebut dalam mencari sesuatu hukum dan sebahagian yang lain pula tidak menganggap ianya sebagai sumber hukum. Antaranya ialah *al-Istiḥsān*, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, *al-Istiḥāb*, *Qaul al-Ṣaḥābī*, *Sadd al-Dharā'ī* dan sebagainya.

Perlu dijelaskan bahawa penulis tidak akan membincangkan secara terperinci sumber-sumber tersebut kerana ia merupakan satu perbincangan yang agak panjang. Lagipun, perbincangan berkenaan perkara tersebut bukannya menjadi matlamat dalam kajian ini. Ia sebaliknya hanya bertujuan untuk menjelaskan kedudukan doktrin *Sadd al-Dharā'ī* dalam perundangan Islam yang menjadi fokus perbincangan kajian ini.

1.3.1 *Al-Istiḥsān*

Al-Istiḥsān pada bahasanya bererti menganggap sesuatu itu baik⁴⁴. Para ulamak berbeza pandangan dalam mentakrifkan *al-Istiḥsān*. Namun begitu

⁴⁴ *Ibid*, jilid 2, hlm. 736

perselisihan itu hanyalah dari sudut lafaz atau perkataan sahaja tidak kepada intipatinya. Justeru itu, *al-Istiḥsān* boleh dimaksudkan sesuatu perkara yang dingini oleh seseorang dalam sesuatu perkara walaupun ia tidak disukai oleh orang lain. Ini bererti *al-Istiḥsān* itu ialah sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil pemikiran ulamak mujtahid dalam perkara yang bertentangan dengan hukum *al-Qiyās* terang (*jali*). Walaupun begitu, ia juga mempunyai sandaran yang berupa al-Qur'ān atau al-Ḥadīth, *al-Ijmā'* atau *al-Qiyās* yang tidak jelas atau disebabkan keadaan yang memerlukan⁴⁵.

Al-Istiḥsān adalah antara sumber hukum yang dikatakan tidak disepakati oleh fuqahak. Mazhab Ḥanafī merupakan mazhab yang paling banyak mengguna kaedah ini, sehingga mereka menganggap kaedah *al-Istiḥsān* sebagai sumber hukum yang kelima selepas daripada *al-Qiyās*⁴⁶.

Mazhab Mālikī dan Ḥanbalī juga mengiktiraf pemakaian kaedah *al-Istiḥsān* dalam penentuan sesuatu hukum. Bahkan Imam Malīk berpendapat bahawa kaedah *al-Istiḥsān* menjadi antara sumber yang terbanyak digunakan untuk mengeluarkan hukum⁴⁷.

Berlainan dengan pegangan Imam al-Syāfi'ī, beliau secara terus terang menyatakan sesiapa yang berhukum secara *istiḥsān*, mereka telah

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 739.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 735.

⁴⁷ Lihat dalam al-Syāfi'ī (t.t) , *al-I'tisām*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm 371.

melakukannya berdasarkan hawa nafsu⁴⁸. Berdasarkan pandangan tersebut seolah-olah beliau menolak secara total penggunaan kaedah *al-Istiḥsān* dalam pengambilan hukum.

Merujuk kepada dalil di sisi fuqahak yang menolak kaedah ini, mereka mengatakan pemakaian *al-Istiḥsān* adalah berasaskan logik aqal semata-mata. Inilah punca mengapa *al-Istiḥsān* itu ditolak. Hujah ini dibantah oleh ulamak yang menerima pakai *al-Istiḥsān* seperti Mazhab Ḥanafī dalam penentuan sesuatu hukum. Bahkan menurut al-Bazdawī, beliau menegaskan bahawa Imam Abū Ḥanīfah adalah antara ulamak yang paling warak iaitu tidak memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama berdasarkan aqal atau nafsu semata-mata⁴⁹.

Ini bermakna *al-Istiḥsān* bukanlah dipakai berdasarkan nafsu sahaja sepertimana yang didakwa oleh ulamak yang menolaknya tetapi mengambilkira pendekatan yang dibuat oleh syarak sendiri. Ringkasnya, Imam al-Syāfi'ī menolak *al-Istiḥsān* hanya dari segi nama sahaja tetapi dari segi semangat beliau menerimanya.

⁴⁸ Sila lihat dalam al-Syāfi'ī (t.t), *al-Risālah*, Kaherah : Dār al-Fikr, hlm.503-559.

⁴⁹ Lihat huraian lanjut dalam Wahbah al-Zuhailī (1986), *op.cit*, hlm. 750-751.

1.3.2 *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*

Perkataan *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* berasal daripada kata *al-Istiṣlāḥ* yang bermaksud untuk kemaslahatan. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah* mengikut pengertian bahasa tersebut ialah suatu keadaan yang sesuai untuk diadakan hukum syarak yang boleh mendatangkan kebaikan atau menjauhkan daripada keburukan, serta tidak ada satu pun dalil atau nas syarak khusus yang mengesah atau menghapuskan hukumnya⁵⁰.

Menurut ulamak usul *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* ialah membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan⁵¹.

Sekiranya dilihat kepada hukum-hakam yang disabit melalui nas-nas syarak, kita dapati ianya bertujuan untuk memberi kebaikan dan menolak keburukan daripada manusia. Segala perintah atau larangan kesemuanya bermatlamat untuk mencapai objektif ini. Hal ini boleh dilihat dalam firman Allah yang bermaksud,

*"Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama"*⁵²

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 757.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Surah al-Hajj : 78.

Maṣlahah atau kebaikan yang ingin dicapai oleh syarak terbahagi kepada tiga, iaitu *al-Maṣāliḥ al-Ḍaruriyyat*, *al-Maṣāliḥ al-Hajiyat*, dan *al-Maṣāliḥ al-Tahsiniyyat* ⁵³. Kesemuanya ini merupakan masalah yang diiktiraf oleh syarak serta diterima oleh fuqahak.

Kaedah *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* tidak boleh diertikan sebagaimana *masalah* yang disebutkan di atas. Ini kerana para fuqahak membuat kesimpulan bahawa *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* adalah suatu masalah yang tidak disandarkan kepada syarak sama ada menerima atau menolaknya. Sebab itu ia dinamakan dengan *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* iaitu bebas dari sebarang dalil yang memperakuinya atau sebaliknya ⁵⁴.

Banyak hukum yang telah disabitkan berdasarkan kaedah ini. Antaranya ialah hukuman bunuh balas terhadap penjenayah-penjenayah yang telah berpakat melakukan pembunuhan secara beramai-ramai terhadap seorang mangsa. Sekiranya tidak dilaksanakan hukuman tersebut nescaya kes pembunuhan secara berkumpulan ini akan bertambah. Begitu juga usaha menghimpunkan al-Qur'ān dalam satu mashaf adalah dibuat berdasarkan kaedah *al-Maṣāliḥ al-Mursalah* kerana didapati ramai para hafiz al-Qur'ān yang terbunuh syahid di dalam peperangan ⁵⁵.

⁵³ Yūsuf Ḥamīd al-'Ālimī (1993), *al-Maḳāsid al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Rībat : Dār al-Āmān, hlm. 155.

⁵⁴ Muḥammad Zakariā al-Bardīsī (1961), *Uṣūl al-Fiqh*, Kaḥerah : Maṭba'ah Dār al-Ta'līf, hlm. 328.

⁵⁵ *Ibid.*

Imam Mālik dan Imam Aḥmad adalah antara mereka yang banyak menyandarkan hukumnya kepada kaedah *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*. Mereka berpendapat kegagalan menggunakan kaedah ini akan menyempitkan umat kerana kes-kes yang baru terlalu banyak serta sentiasa berubah-ubah mengikut perkembangan semasa⁵⁶.

Ini berlainan dengan pegangan mazhab Syāfi'ī dan Ḥanafī. Mereka tidak menerima kaedah ini kerana sesuatu hukum yang terbina semata-mata berdasarkan apa yang dikatakan sebagai satu masalah tanpa sebarang sandaran syarak akan membuka pintu kepada hawa nafsu⁵⁷.

1.3.3 *Al-Istiṣḥāb*

Dari segi istilah, secara ringkasnya *al-Istiṣḥāb* ialah mengekalkan hukum yang telah sabit sebelumnya secara berterusan sehingga ada dalil yang akan mengubahkannya⁵⁸. Ini bermakna sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulamak mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil pun boleh mengubah hukumnya. Dalam keadaan tersebut, ulamak mengekalkan sesuatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang dapat mengubah hukum tersebut.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 330.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 331.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 338.

Justeru itu, para fuqahak menamakan kaedah ini dengan *Istiṣhāb* kerana seseorang mujtahid akan terus berpegang dengan hukum yang telah diputuskan sehinggalah bertemu dengan dalil lain yang akan menolak hukum tersebut. Sebagai contoh, apabila sesuatu hak pemilikan ke atas sesuatu barang telah ditentukan, maka hukum tersebut dikekalkan sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan barang tersebut sudah berpindah milik⁵⁹.

Ini membuktikan bahawa hakikat hukum sedemikian adalah berdasarkan kepada sangkaan sahaja. Oleh kerana itu, kekuatan hujah berasaskan kaedah ini boleh dianggap lemah kerana ia hanya mengekal hukum selagi tidak memperolehi sebarang dalil. Rentetan itu puak al-Khawārizmī menganggap kaedah *al-Istiṣhāb* ini adalah merupakan sumber hukum yang terakhir sekali kedudukannya dalam sumber perundangan Islam⁶⁰.

1.3.4 *Sadd al-Dharā'ī*

Kaedah ini dibincang secara agak mendalam dalam karangan-karangan mazhab Mālikī dan Hanbalī. Ini berkemungkinan hasil daripada pegangan Imam Mālik sendiri terhadap kaedah tersebut. Ini dijelaskan melalui kesimpulan-kesimpulan hukum yang telah dibuat oleh beliau⁶¹.

⁵⁹ Muḥamad Abū Zahrah (1998), *op.cit*, hlm. 260.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 253-260.

Sadd al-Dharā'i' merupakan suatu kaedah yang menentukan bahawa setiap yang membawa kepada perkara yang halal itu hukumnya halal, dan sebaliknya, iaitu setiap yang membawa kepada perkara yang haram itu hukumnya haram. Begitu juga segala apa yang boleh membawa kebaikan itu disuruh melakukannya dan segala apa yang boleh membawa keburukan itu ditegah⁶².

Ringkasnya, pemakaian kaedah ini berdasarkan apa yang akan berlaku hasil daripada sesuatu perbuatan atau pertuturan. Ini kerana, punca sesuatu hukum adalah dilihat kepada dua perkara, iaitu sama ada niat atau qasad seseorang ataupun natijah yang akan berlaku⁶³.

Penulis akan memperincikan perbincangan mengenai doktrin *Sadd al-Dharā'i'* ini dalam bab yang berikutnya.

⁶² *Ibid*, hlm 253 dan lihat Muḥammad Zakariā al-Bardisi (1961), *op. cit*, hlm 354-355.

⁶³ Lihat dalam al-Syātibī(1994), *al-Muwāfaqāt*, jilid 2, Beirut : Dār al-Ma'rifah, hlm. 552 – 556.